善見律毗婆沙卷第十二　伯
蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯
畜生女句者龍女迦留羅女一切畜
生女悉不得捉捉者突吉羅度橋句
者或板或竹或木一切橋比丘與女
人共度橋比丘以欲心動橋橋動不
動突吉羅樹句者若女人上樹或大
小樹比丘以欲心動樹突吉羅船句
亦如是繩句者若比丘捉繩頭女人
捉繩尾比丘以欲心牽繩動偷蘭
遮不動突吉羅或共捉杖竹木一切
犯不犯亦如是觸鉢句者易可解耳
礼拜句者亦如是第二僧伽婆尸沙
廣說竟
爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精
舍時優陀夷麁惡語教授若讚歎亦
如是法師曰後當說無慚愧者女人
無慚愧心心樂者便笑其所作共言
善哉大德作種種方便令比丘生欲
心便語或言大德非是男子或言恐
是黃門女人作如是戲笑語不顧戒
者比丘以欲心不思惡好惡便說麁

悪語麁悪者非法語也如年少男女
者讃歎二道得僧伽婆尸沙二道者
糓道水道讃歎者汝有好相或言汝
無相未犯若言糓道水道如此真是
著女想作是説已得罪若毀呰言二
道或言二道合或言長或言短或言
偏如是為初悉得罪或乞或求亦得
罪或言願汝父母何時持汝與我或
言我何時當得汝作如是語悉得罪
問句者汝與汝夫去何作自荅言汝
當如是作亦得罪荅問句者我當與
我夫眠云何好夫當念我比丘荅言
如是如是眠不犯若言汝作婬事得
罪教授句者亦如是毀呰句者汝根
相悪有孔無形或言有形無孔無血
句者汝水道燥無血恒出者是女人水
道血恒自流出塞句者恒以衣塞水
道不令血出長崛句者汝根長崛出
兩邊者女根中肉長出有毛兩道合汝
二根此十一句中長崛共合兩根此
三句得僧伽婆尸沙初句糓道水道
與婬法為初六句得僧伽婆尸沙餘
無形若以婬法相對得罪法師曰餘

文句輕重汝自當知女作女想於第
一僧伽婆尸沙已說竟頸以下者從
頸下至膝上者從脚膝至頸從膝以
下突吉羅若讚歎衣服鏍釧瓔珞說
法論義為講無罪若比丘為比丘尼
說法因說法中便生欲心作麁惡語
僧伽婆尸沙不犯者冣初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏不犯律文句廣說竟
今次隨結此麁惡語因身心口起婬性
罪身心業若比丘以欲心方便欲樂
此事假說傍事若女人解此語突吉
羅若言欽婆羅毛長或言短或言赤
或言黑突吉羅一切因事而言若女
人解突吉羅若不解無罪法師曰次
第文句易可解耳不須廣說麁惡語竟
尒時佛住舍衛國時優陁夷於舍衛
國多諸知識者恒往至知識家為四
供養故飲食衣服湯藥房舍悪者冣
悪恒流出外血出唾者便唾女根作
是言誰用此不淨臭處女言我有何
處不淨何處不好為衣裳不淨為顏
貌醜陋有何物不如餘人律本中說
已至女邊倚看竟然後而唾讚歎供

養者以婬欲法讚歎供養己身或讚
其所須婬事此第一供養如我等出
家餘供養易可得耳此婬欲供養難
得故名第一供養得僧伽婆尸沙又
言我亦剎利汝亦剎利若共和合正
好無過此也若如是語無罪若言我
亦剎利汝可以欲事與我共通作如
是語僧伽婆尸沙法師曰餘文句如
前說無異㝡初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏不犯今次隨結文句次第易
可解耳第四僧伽婆尸沙竟
尒時佛住舍衛國行媒戒智慧者大
有智慧聰明了了能療理家事不懈
怠有慚愧心語童女者此男子好汝
可取為夫復向男子言此童女極好
作又忠信真實無虛邪心汝可取為
婦檀越荅大德我等不甚體悉此人
未知好惡是誰家兒子定是何姓何
名鄉得輒以女相與若大德教我與我
當遣嫁若不教與不敢專輒如此婚
姻事大時尅吉凶發遣進止後日好
惡悉委大德自知故二衆者此女其
夫生時是村衆王其夫死已故号為

故二衆村後者是村外村後邊住也
諸人共相推論知優陁夷先後貫練
嫁娶婚姻善解進止悉是其知養看
兒婦者初至看視依兒婦無異後便
增薄猶如婢使初至一月悉付囑家
事過一月已種種駈使作田取水苦
者是貧窮也於是優陁夷語檀越莫
苦人女如此駈使甚不可檀越荅言
我等不與大德共論此事我是白衣
知白衣事大德是出家知出家法各
不相關若知白衣家者此人非沙門
作如是語已仍息優陁夷便即還出
汝去汝去汝莫住此處裝嚴者一切
金銀珎寶頭多者漢言多色欲人也
能供養者若女人以音聲色觸香味
如是一切妙物悉持供養其夫是名
能供養共賭者若我等能得此女汝
當償我若不能得者我即償汝如律
中所說比丘不得戲賭暫時者乃至
一剎那漢言彈指頃是名暫時得行媒
法則何以故隨人駈使行媒法故男
女者女餉男子比丘傳言此女人念
汝男子荅餉比丘復往女處言如是

如是此男子念汝女語比丘言我欲共其男子私通比丘受語向男子說還来報女乃至一交會僧伽婆尸沙女有十護父護者父禁制不聽出入恐處他事母護亦如是父母護撿看視不與餘處遊戲亦不聽行来出入兄護姊護宗親護姓護法護罰護法護者是同法人護也罰護者若寡女欲與餘人私通先向官說若許者便通若不許者不得專輒犯者罰金輸官故名罰護物買者持物贖取是名為買也樂住者是樂同住也雇住者以物雇之家事悉以委付衣物住者因得衣裳承住為婦此是貧窮女也水得者因共洗浴以水相灌共作要誓為夫婦是名水得鏍得者以鏍安置頭上恒以戴物取鏍擲去汝来住我屋常作我婦是名鏍得婢取者自已婢還取為婦執作者以直雇賃充家中執作取以為已婦是名執作舉旗婦者竪旗立軍往破他國得他女取為已婦若白衣遣比丘往他處共方護女求此女為我婦比丘荅言

善即往至女所向女說如是事女意
善或應或不應比丘受如是使還報
男子信僧伽婆尸沙若男子語比丘
教語比丘比丘仍語父母兄弟姉妹
如此使偷蘭遮又法師言不然何以
故如律本中說意欲捨佛悞言捨僧
意欲捨僧悞言捨佛於戒亦不失比丘
雖語父母兄弟姉妹亦得僧伽婆尸
沙法師曰後文句如前無異故不更
說若衆多女遣一比丘傳語語衆多
男子比丘受語往說還報女衆多僧
伽婆尸沙不犯者最初未制戒若僧
使若因此使往語女言某甲男子意
欲索汝為已婦不犯何以故由不受
說語故癡狂心乱痛惱所纏不犯具六
事僧伽婆尸沙一者搖頭二者手印
三者口受四者搖身五者受書六者
具此五事是名為六事若父母鬪諍
父遣母還本家父後生悔心語比丘
言我年老旦夕無人侍養汝可向汝
母語還看我比丘受如是使語母還
報父悉僧伽婆尸沙此戒不問知已
不知但受語往說還報悉僧伽婆尸

沙此是制罪非性罪具三受今次隨
結文句易可解耳不須廣說五僧伽
婆尸沙竟
尒時佛住王舍城竹林迦蘭陁林中
此房舍戒阿羅毗迦者是聚落名也
此比丘阿羅毗迦聚落中生故名阿
羅毗迦比丘自乞求者是自乞求種
種材具欲營造作大房教作者教餘
人作或自作此比丘捨坐禪誦經恒
修下業無主者無檀越主但自東西
乞求自為者自為己身不為衆僧大
房者此房極大無有齊限乞求絶多
或乞人或借人或乞作器或借作器
如是種種或乞或借除借乞得罪不
得借獵肉捕魚二師悉斷餘借一切
皆淨此比丘所營造作房舍既大魚
肉難得恐其因借倩承遣捕獵所以
斷若立房得作田借犁牛及餘耕具
無罪若寺中有拾取殘食人食竟共
聚種種戲笑如是人駈使無罪若比
丘欲作殿往至鑿石家借作石手為
作殿若得善若得石柱比丘問檀越
言此柱云何得竪若檀越自為竪善

若檀越更與餘柱亦得若檀越答言
無人或言自有事比丘教餘處借比
丘復言我無餘知識若檀越無人有
直與直亦好若得直將至木師所若
須塼瓦往至瓦師所若須刻畫往至
刻畫師所若有餘直可作床席衣服
房舍所須若拾殘食人作息正得與
食若無食可入聚落乞耒與善不得
與錢直為房舍非時入聚落乞油以
手覆鉢若到檀越家檀越問比丘欲
何所須比丘答言為房舍作乞油充
與作人食米亦如是說若得油還付
知寺事人若比丘為折或傷或失或
死比丘悉應還直若檀越承迴施比
丘比丘不得受若布施寺得受比丘
不得自取喚淨人付之若借車及房
舍所須種種雜物亦如牛句無異若
比丘病乞藥善白衣見比丘來即共
念言此比丘已復来乞各走隱避或
見此丘乞食各自閉戶應量作者去
何應量作應量中人二磔手當佛一
磔手作房內量長十二佛磔手內廣
七佛磔手若長中減一磔手廣中益

一磔手亦不得若減廣益長亦不得
何況長廣俱過量未竟乃至一摶泥
亦犯若房長六磔手廣四磔手作如
是房者無主亦不犯何以故以非房
故若瓦房內外上下悉泥犯若草房
不犯法師曰定何時犯為初作犯為
後作犯為房成畢犯答曰初作乃至
二摶泥已還悉突吉羅竟後第一摶
泥偷蘭遮第二摶得僧伽婆尸沙
泥者有二種一者土泥二者石灰泥
處者隨臨柱椽棟桁火烟孔處此是
非泥處比丘應將比丘指示作房處
房主應將比丘為示作房處房主先
當治地平正猶如鼓面然後往至僧
所請僧安處房處第二第三亦如是
請若僧往指示善若僧不得往僧差
智慧比丘往看無難處非妨處此比
丘往看已好如房主所治地善難處
者虎狼師子下極蟻子若蟻有窟是
中住不得作若蟻子遊行覓食驅逐
得作何以故為如來慈愍衆生及比
丘故妨處者或人田園或是道路處
或是怨家處或是賊處或是尸陁林

處或是王誌護處如是一切妨處悉
不得作違屋四周使得迴十二桄梯
桄間一拳肘若迴草車餘文句已在
律本不須復說若比丘自起作大房
無主為身不處分過量隨作房有所
造作營理一一悉突吉羅若以墼壘
壁隨墼多少一一突吉羅最後二墼
第一墼偷蘭遮第二墼僧伽婆尸沙
屋成泥治竟已結罪汙灑不犯若作
屋餘摶泥留置我後當成偷蘭遮若
決定罷心僧伽婆尸沙若周匝壘壁
上不至屋留取明不犯若作屋留二
摶泥處後當成有緣事行不作有客
比丘来住見不成為成彼此無罪若
難處妨處二突吉羅僧不處分過量
二僧伽婆尸沙若作屋未成若施僧
乃至一人若打壞若擲置不犯若自
作自成教他成教他作教他成悉僧
伽婆尸沙若二三人共作屋若一比
丘一沙弥悉不犯何以故人無一屋
分故若段段分人得一屋分僧伽婆
尸沙若壘墼作窟壘石壘土壘木若
草屋乃至過量不處分亦不犯有房

有難處妨處僧不指示過量不得僧
伽婆尸沙有智慧者應解此義若自
為身作說戒堂溫室食堂如此作不
為自己住無罪若兼為自己住僧伽
婆尸沙無罪者最初未制戒阿羅毗
迦比丘無罪具六事一者自作二者
教人作三者不指示四者過量五者
難處六者妨處此戒具三業三受房
舍廣說竟
尒時佛住俱參毗瞿私多園中此房
戒中俱參毗者此是國名也瞿私多
園者此是長者子名也孱那者此是
供養菩薩人也令大德示房處者有
檀越語孱那比丘言願大德示我作
房處我為大德作神廟樹者此是國
邑人民朝夕供養是鬼神住處生樹
者作衆生想也摩呵羅者有主為身
作大房此房有主為身得過量作有
主為身作大房僧不指示有難有妨
處僧伽婆尸沙餘文句如前房無異
尒時佛住王舍城於竹林園中時沓
婆摩羅子竹林園者種竹園遶竹高
十八肘四角有樓兼好門屋遙望叢

難猶如黑雲故名竹林園亦名迦蘭
陀迦蘭陀因緣如前說故不重出沓
婆是比丘名摩羅子是王名此王子
出家故名沓婆摩羅子此大德年七
歲出家剃髮落地即成羅漢得三達
智具六神通四無㝵辯一切聲聞所
知無不通達羅漢之中巳是第一入
靜處者是處寂靜無有喧閙故名寂
靜處從三昧起者自言我所修善法
令巳竟訖我當為衆僧分布房舍及
諸飲食法師曰大德何以作如是言
此冣後身所修巳極當取涅槃譬如
然燈置於風處不久當滅此身亦復
如是我當為衆僧分布房舍及諸飲
食所以為衆僧分布房舍及諸飲食
者見善男子比丘從遠方来問訊世
尊房舍迮狹無有住處我當以神力
化作房舍床席氍氀毾㲪氈褥等物
又一日見諸小比丘恭敬宿德上座
讓不受前請以此因緣飲食不時遂
成疲勞我今當令衆僧住止安樂各
得所冝不以飲食為苦是故分布令
其平等法師曰大德沓婆摩羅子於

[illegible]

三業之中何以獨修下業答曰此是
前身宿願所牽故有是念問曰此沓
婆摩羅子何時發此願也答曰過去
有佛号波頭勿多羅此沓婆摩羅子
生一居士家是時國邑人民共作大
會請佛入國有六万八千比丘圍遶
大會供養七日布施時有一羅漢比
丘於大衆中以神通力分布床席及
諸飲食是時沓婆摩羅子見此羅漢
比丘以神通如此心大歡喜往至佛
所頭面作礼却坐一面而白佛言願
我後身當来佛時出家學道速成羅
漢為諸衆僧分布房舍床席及諸飲
食如今羅漢神力無異是時世尊見
當来世此善男子所願果得成遂不
世尊覩来世已語沓婆摩羅子言汝
從此百千劫已有佛号釋迦牟尼汝
年七歲得出家剃髮落地即成羅漢
名沓婆摩羅子汝具六神通必得此
願沓婆摩羅子從此以後布施持戒
得生天上天上命終下生人間如是
展轉乃至釋迦出世從天上下生人
間出家得道從禪定起而作是念作

是念已往詣佛所頭面礼足而白佛
言今從世尊乞二種願一者為諸衆
僧分布房舍二者差會分布飲食於
是世尊荅言善哉汝貪瞋既盡堪為
此事汝當為衆僧分布床席及諸飲
食此沓婆摩羅子何以故從世尊乞
如是願荅曰為止未來諸誹謗故於
是沓婆摩羅子受世尊勅已還所住
處世尊見未來慈地比丘因沓婆摩
羅子差會分房必生誹謗為止誹謗
故語諸比丘汝當請沓婆摩羅子為
衆僧差會分房請竟應作白二羯磨
差同學者同一法事也亦言同一法
學若比丘共學修多羅者為敷床座
同在一處若學阿毗曇者毗曇者共
若學毗尼毗尼者共若說法者說法
者共若坐禪者坐禪者共何以故為
避諠閙故無業無記語者共無記語
者不修三業食已而眠眠起洗浴共
論世間無記之語令身體肥壯問曰
沓婆摩羅子何以使無業好語者共
在一處耶荅曰使其得住安心道故
因樂道故得生天上入火光三昧者

善見律毗婆沙卷第十三 第十五張 伯

惠沃

山是第四禪定從禪定起已放右手
第二指以為光明須臾名聞滿閻浮
利地諸比丘從遠方来欲看神力至
已語沓婆摩羅子言長老為我等安
止住處敷施床座沓婆摩羅子問諸
大德樂何處住耶諸比丘各各荅言
我樂耆闍崛山住又言我樂雪山邊
住又言我樂天道士山住又言我樂
欝單越住如是衆多沓婆摩羅子自
隨一比丘為安止住處敷施床座為
餘比丘安止住處悉是化身如真身
無異安止諸比丘已自還竹林寺住
慈地比丘者是六羣比丘中是第一
惡食者不得好食不但惡食房舍卧
具皆悉得惡問日慈地比丘何以恒
得惡房惡食坐其前身無福德故復
於衆中最小是故得惡房惡食善飲
食檀越者此檀越恒為衆僧作餚饍
飲食又一日善檀越入寺至沓婆摩
羅子所問大德明日次誰受弟子請
沓婆荅言次慈地比丘受請檀越聞
已心不歡喜還至家中語其婦言汝
明日為慈地比丘作食我不知事莫

如前後食又語其婿言若慈地比丘
来至於外敷施床席供設而已勿使
其入昨日者慈地比丘與同伴集在
一處共論言我等今日應得好食昨
日此檀越来至沓婆所當是沓婆教
語檀越於外敷施床席及麁飲食無
風風起者極密處而大風起水中火
者本是水能滅火今火從水中出佛
語沓婆汝憶有作是事不今慈地比
丘有如是言沓婆荅言唯世尊知我
世尊是一切智我是漏盡羅漢何須
我言耶佛復語沓婆言汝不得作如
此語也若汝有如此事者於衆中言
有若無者於衆中荅言無法師曰世
尊何以不直言沓婆無罪此是慈地
比丘尼妄語荅曰世尊為憐愍衆生
故世尊言作我知比丘犯波羅夷
世尊亦言我知汝犯波羅夷若有比
丘犯波羅夷者必謗世尊何以故為
世尊隨瞋愛愛沓婆故不道其罪瞋
我故今道我罪世尊定非一切智因
誹謗故死墮地獄又為當来無慚愧
比丘實有罪而言無罪佛不在世誰

知我罪者是故佛語沓婆言汝若有
作荅言有作若不作荅言不作沓婆
荅言實不作乃至夢中亦不為此事
滅擯比丘尼者滅擯有三一者滅身
二者滅不同住三者滅罰是名三滅
擯云何滅身荅曰滅作者是滅身也
云何滅不同住若犯罪不出復不捨
邪見名滅不同住云何滅罰汝但作
罪自然滅此是滅罰也此慈地比丘
尼於三滅中自得滅身也佛語諸比
丘汝等滅擯慈地比丘尼法師曰此
慈地比丘尼身清淨為人所教作如
此謗教者應滅擯何以世尊教滅擯
慈地比丘尼為以其謗故擯為以其
犯罪故擯若以其有罪擯者沓婆摩
羅子亦應有罪以其謗故擯者沓婆
無罪於律本中說若比丘以無根波
羅夷法謗比丘得僧伽婆尸沙若比
丘以無根波羅夷謗比丘尼突吉羅
比丘尼謗比丘亦如是若尒慈地比
丘尼得突吉羅妄語故波夜提法師
曰以無根波羅夷謗比丘得僧伽婆
尸沙無波夜提罪慈地比丘尼犯突

惠

吉羅亦無波夜提罪所以擯遣慈地比丘尼以其自言犯罪故於是世尊從坐起入房諸比丘即教慈地比丘尼脫法服覓白衣服與著駈其今出慈地比丘見擯慈地比丘尼語衆僧言我瞋瞋故教比丘尼謗此是我罪莫擯慈地比丘尼瞋者轉善心也不喜者因瞋故失喜心是不喜亦言心垢無根波羅夷法者此無實波羅夷謗者於此處不見不聞不疑不見者不自以肉眼見亦不自以天眼見不聞者不從人聞不疑者不以心疑有見疑者有比丘於村外入草中便曲有女人亦入草中比丘先從草出女人復從此草出比丘女人各不相知有傍比丘見已即便生疑心自念言此兩人豈無非法意耶是名見疑聞疑者聞比丘與女人闇中語聲因此生疑是名聞疑疑疑者有男子女人將飲食入寺觀看遊戲去已餘殘飲食處所狼藉不淨未得掃除明日朝旦有客比丘來入寺中見此處所即生疑心復至舊比丘身有香氣更復疑言

嘗是昨夜此比丘與女人飲食共作
非法婬欲也是名疑疑慈地比丘不見
不聞不疑而生誹謗是名無根波羅
夷法謗謗者欲使彼比丘於清淨法
退墮若言汝得波羅夷罪得僧伽婆
尸沙若教人謗語語悉僧伽婆尸沙
若遣書如此使書無罪謗者有四種
一者戒謗二者威儀謗三者邪見謗
四者惡活謗問曰何謂戒謗答曰四
波羅夷法十三僧伽婆尸沙若以一
一謗是名戒謗餘二不定尼薩耆九
十衆學悉是威儀謗邪見謗者汝言
是身有吾有我是名邪見謗惡活謗
者汝以因持戒覓利養是名惡活謗
復有四種謗一者現處二者現罪三
者不同住四者不共法事現處者汝
與女人共行婬事是名現處現罪者
汝得重罪是名現罪不同住者我不
與汝共住一處是名不同住不共法
事者布薩說戒自恣一切羯磨不同
是名不共法事若言汝犯重罪非沙
門非釋種子如是之語得罪若被謗
者言汝何不礼我答言汝非沙門非釋

種子若如是荅者僧伽婆尸沙若言
法師自知何假我言如是語未犯罪
法師曰謗者被謗者後當廣說謗者
共至僧前白僧言願諸大德為我等
歡喜判此事我等亦歡喜奉行衆僧
應為判此事若言衆僧為我判此事
莫停若是者我當受持若不是者我
不受若作如是語者衆僧語謗者言
汝且礼佛為其說法後當為汝判此
事若遷延至冥罪人語衆僧言日既
冥我且還所住衆僧荅言善得蘇息
已明朝復来僧中求判此事衆僧荅
言且還去如是至三如是滿三已心
軟折伏僧應取此事為判雖滿三請
心猶剛强言語麁强衆僧語言此處
少律師不得為汝判此事汝可往餘
寺求判衆僧問言汝已求僧未荅言
已求僧教我来此衆僧言若如是者
此處亦無律師可餘寺更覓如是次
第求覓不得心軟折伏還歸本處白
衆僧言我等諸處覓求僧無人判願大
德為我等判此事我等歡喜奉行衆
僧應依法為判衆僧問被謗者言汝

有此事不衆僧應作白羯磨和合滅
此鬪諍事若無慚愧者謗有慚愧者
被謗者有智慧謗者無智慧若來僧
撤應窮詰此事此比丘癡頑荅對謬
僻僧語言汝无知不解何以謗人汝
應共和合還去莫舉此事若謗者有
智慧以見聞疑罪於僧前能荅衆僧
應問被謗者若有罪者衆僧應為治
若無罪者僧應荅言汝各自還去若
有慚愧者謗無慚愧者謗者癡若來
撤僧僧應方便問謗者言汝以何謗
以戒謗以威儀謗法師曰何以有慚
愧者教無慚愧者不教衆僧便隨愛
瞋怖癡荅曰不然何以故為欲折伏
無慚愧人故有慚愧者得安樂住故
若教無慚愧人得勢力增長惡法故
有慚愧者無勢力不得安樂住故是
故僧不教無慚愧人若謗者被謗者
俱有慚愧衆僧應懦軟為說法教化
言汝若有相觸犯更相懺謝汝等各
還和合共住若相謗事衆僧乃至滿
三教化和合猶不肯罷衆僧應依法
為判法師問曰謗法若為初中後荅

曰先作求聽是為初若撤僧是為中
若有罪無罪僧為滅是為後問曰謗
法有幾根有幾地荅曰謗有二根三
處五地何謂二根有根法謗無根法
謗是名二根何謂三處見聞疑是名
三處何謂五地一者時二者眞實不
虛三者無瞋以憐愍心四者有義五
者不隨愛怖是名五地若問若不問
者以無根波羅夷法謗已若衆僧問
若二三人乃至一人若於僧前自說
成罪得僧伽婆尸沙法師曰諍有四
諍相言為初諍有何義證罪為諍此
事是名為諍此相言諍為善為不善
為無記耶荅曰亦善亦不善亦無記
云何善云何不善善者用法論是名
善用非法論者是名不善不以法不
以非法論者是名無記法師曰餘三
諍後當解說若言汝沙弥汝優婆塞
汝外道汝尼揵陀汝黃門汝二根人
汝畜生汝煞父汝煞母汝煞阿羅漢
汝破和合僧汝出佛身血如是為初
得僧伽婆尸沙狐疑者於見聞狐疑
疑者二心也亦言忘前事某時某日

法師曰餘文句易可解耳若比丘以
無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙僧伽
婆尸沙法謗波夜提以威儀法謗突
吉羅若以瞋故不現前謗波夜提若
以威儀法不現前謗突吉羅無罪者
冣初未制戒顛狂心乱痛惱所纏不
犯此戒從身心中起是故律本中說
身業口意業性罪謗戒廣說竟
尒時佛住王舍城於竹林迦蘭陁園
中慈地比丘從耆闍崛山下見一羊
行婬慈地比丘語諸伴言我等取羖
羊名沓婆摩羅子取母羊為慈地比
丘尼諸比丘荅言善哉我今以此法
謗沓婆摩羅子無不為此歡喜共
去往到僧所而白僧言我等見沓婆
摩羅子與慈地比丘尼共作婬事衆
僧聞慈地比丘語已即集衆僧共判
此事衆僧問慈地比丘汝定何處見
沓婆摩羅子與慈地比丘尼共作婬
事荅言我等從耆闍崛山下入聚落
乞食道中逢見沓婆摩羅子與慈地
比丘尼共語調戲衆僧問沓婆摩羅
子言此時汝在何處沓婆荅言在竹

林精舍汝何所作荅衆僧言為衆僧
分布飲食誰知見汝荅言衆僧知見
問者作白羯磨問衆僧某時某時定
見沓婆為衆僧分布飲食不衆僧荅
言實見為僧分食衆僧復問慈地比
丘汝語不相應當是方便非真實也
衆僧如是三問已慈地比丘荅言如
是實是方便衆僧呵責慈地比丘言
云何以餘分事與沓婆問曰云何餘
分荅言餘分者沓婆是人羊是非人
以羊當沓婆處是名餘分以母羊當
慈地比丘尼亦名餘分何以故以事
相似故是故律本中說若片若似片
次第文句易可解耳不須廣說是名
餘分同種姓者有一比丘同剎利種
出家見彼剎利行婬謗此剎利比丘
言汝犯波羅夷衆僧問言汝實見此
剎利行婬不荅言實見語語僧伽婆
尸沙相名房舍見彼而謗此犯不犯
如前所說無罪者若實見犯冣初未
制戒顛狂心乱痛惱所經不犯第二
謗句廣說竟
尒時佛住王舍城竹林精舍此破和

合僧戒中於是提婆達多往至拘迦
利迦一咤無迦利騫陁毗耶子娑勿
陁達多所至已語諸長老言我等共
破和合僧及如來威德破和合僧因
緣後騫陁迦中當說善哉大德者此
是乞語也願一切比丘盡形受在阿
蘭若處住此是受頭陁法若比丘還
聚落中住犯罪願佛為諸比丘如是
結戒餘四法亦如是我等令人知者
佛不隨我等制我等自行此法令
人知我等少欲知足於是發大善心
佛聞調達乞五法欲破和合僧佛念
言此人為利養故必墮地獄佛念言
我若許調達五法者多有善男子出
家若受持此法則於道有難是故律
本中說止止調達勿建此法若善男
子或在阿蘭若處或在聚落隨心所
樂各不障道頭陁乞食捨糞掃衣半
月樹下不食魚肉佛言除三疑不食
云何三疑一者見二者聞三者疑云
何見見檀越為比丘煞云何聞聞檀
越為比丘煞云何疑疑為比丘煞若見
疑者云何見疑比丘從阿蘭若處入

聚落乞食道逢見諸白衣入山行獵
明日聚落作大會諸比丘於會得肉
心自念言昨日見諸檀越行獵疑此
肉當是為獵得也是名見疑不得食
若檀越言我本為王及自為行獵不
為比丘大德但食若如是者食无罪聞
疑者比丘在阿蘭若處聞聚落行獵
設會檀越請比丘食比丘疑心若食
得罪若檀越言我自為行獵不為比
丘若如是者食無罪是名聞疑若不
見不聞不疑為比丘煞如是食無罪
有見得食云何有見得食若見人屠
煞不為比丘後若得肉食無罪是名
有見煞得食無罪聞者比丘自聞煞
聲不為比丘比丘若得此肉比丘得
食無罪是名聞疑得食無罪疑者比
丘入聚落乞食見新肉疑不敢受若
檀越言不為比丘煞得食無罪是名
疑得食若檀越為比丘煞若不見不
聞不疑得食無罪若檀越請二人與
食下座心自念言此當為上座煞不
為我我食無罪上座復自念言此當
為下座煞本不為我我食無罪若如

此者兩各自疑為彼上下座疑俱食
無罪若人為比丘煞比丘不知食竟
方知如此者無罪若比丘得肉食應
問然後食何以故為欲分別淨不淨
得食故熊猪肉相似故不但熊猪更
有相似者是故應問歡喜踊躍者調
達乞五法世尊不與調達歡喜自念
言我今定得破和合僧拘迦利聞語
已心大懊惱如服毒藥無異調達教
化同伴作如是言汝何以懊惱出家
求道冝應精進瞿曇沙門亦有此法
不盡形壽我今盡形壽受持此法何
以懊惱同伴聞已歡喜隨從法師曰
調達癡人已向阿鼻地獄不覺不知
歡喜礼佛而去還向拘迦利等言我
共汝等當行此五法令人知我等少
欲知足多欲無猒足者衣服飲食受
不節量是名多欲無猒足也調達語同
伴言瞿曇沙門恒自思念我聲聞弟
子去何得衣服飲食不以為勞此是
多欲無猒足人佛語調達汝勿樂此
法破和合僧是重罪也若衆僧和合
如水乳合安樂行若破如是僧者一

刼在阿鼻地獄受諸苦痛若僧破能
令更和合者一刼在天上歡喜受梵
天福也諸比丘為調達種種方便說
法諸善比丘見調達破和合僧以種
種方便教化令其開解心同身同與
僧和合如水乳合心同者心同法身
同者身同共一和合布薩云何不同
身雖共一處心行外法是名形同心
不同堅持不捨者執破僧事不置是
名堅持諸比丘諫是比丘者諸有慚
愧比丘諫諸比丘莫破和合僧令與
僧同往諸比丘應三諫捨者善若不
捨第一諫不捨突吉羅罪第二諫不
捨偷蘭遮第三諫不捨僧伽婆尸沙
罪外諫者諸比丘聞欲破和合僧往
到其所諫言長老莫破和合僧若破
僧者甚重若捨者善若不捨捉手牽
至僧中語言汝莫破和合僧如是三
諫外軟語三諫將至僧中軟語三諫
不捨悉犯突吉羅罪若捨者善不捨
者應作白四羯磨諫若初白羯磨不
捨犯突吉羅罪若作第一羯磨不捨
犯偷蘭遮罪第二羯磨亦偷蘭遮罪

惠如

第三羯磨不捨僧伽婆尸沙問曰第
三羯磨為初得僧伽婆尸沙為中得
為後得荅曰㝡後得㝡初犯者調達
是也問曰餘戒㝡初不犯調達亦應
不犯荅曰以其僧三諫不捨故所以
犯罪法師曰次第文句易可解耳不
須廣說此戒具三事身心口意業苦
受破和合僧說竟
尒時佛住王舍城於竹林精舍第二
破和合戒中助破僧者心樂隨從受
持其法別衆者不同布薩說戒自恣
為助破和合僧令僧不增長是名別
衆我等可忍知者若其所說我等皆
忍皆知諸長老莫助破和合僧當助
和合僧僧和合歡喜不諍如水乳合餘
文句易可解耳餘文句如前破僧無
異第二破僧竟
尒時佛住拘条睒耶於瞿私多園中
惡性難語戒中不善行者種種身業
口業行不善行長老何以向我作如
是言此是貢高語也法師曰我今解
釋其義此惡性比丘不受諸比丘教
語言汝等不應教我我應教汝等何

以故佛是我家佛何以故我與揵陟
將佛入山學道不見諸長老一人侍
從佛者佛得道已而轉法輪是故佛
是我家佛法亦是我家法是故我應
教諸長老長老不應反教我法師曰
闡鄒比丘何以不言僧是我家僧為
與衆僧鬪諍故不得言僧是我家僧
諸長老譬如秋天樹葉落地風吹聚
集共在一處又如水上浮萍風吹并
在一處諸長老種種出家入佛法中
亦復如是是故諸長老不應教我我
應教諸長老自身作不可共語者諸
同學比丘以波羅提木叉教以貢高
故不受其語應可共語者於波羅提
木叉中共說共罪中出故是以佛法
中得增長次第文句易可解可惡性
戒廣說竟

善見律毗婆沙卷第十三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造